

周
易
通
略

周易通易二卷

阮柏年

翰林檢討後學阮柏年撰

前晉大康十一年冬十月黃帝紀年多有自序云予念西教國不務其政多損
所既授而以四書合要及作文法間有出餘科全有通貫事遂編集
聖王大成說以刊之易凡三十三條設為題辭若問辨其自序名
曰通易者乃事括彖卦和和則已後矣乃數印完其雖九
而印

子嘗助教國學諸生從予講明既授之以四書
會要及作文法間有未能融會通貫者予遂編
集聖賢成說以訓之易三十三條書二十八條
詩二十一條春秋十七條禮記十條五經各一
卷設爲難疑答問辨其同異名曰五經通旨各
經有相同衆見四書會要者皆不重出只存間
題以備參考然而五經唯禮記多出於漢儒傳
會而有純駁各經傳註亦是則分爲五經合
爲一理也若河圖洛書相爲經緯八卦九章相
爲表裏書與易同一機也書云詩言志皋陶賡

歌乃詩三百篇之權輿也春秋褒善貶惡即書
之命德討罪也禮記經禮三百曲禮三千即書
之五禮也於乎求經於經不若求經於心求經
於經徒泥其文求經於心一理而已矣予既竊
聖賢成說繕寫成編諸生倘可觀而有得庶乎
助其萬一其有不合者冀無隱而起予所以因
以歸貽家塾云

天順丁丑冬十月庚子

翰林院檢討徵仕郎豐城黃俊熙彥謹識

周易通略卷之一

凡三十三條

曰周易今有書夏商易見於何書其三易之義同否然周易既傳夏商易何以不傳邢邵子云畫前有易何也然易備乎理數而理數原於圖書是否程子云隨時變易以從道易特道三字同否程朱論此三字孰優

曰三易者周官太卜掌三易一曰連山二曰歸藏三曰周易其經卦皆八其別皆六十四然三易不同說者以為夏易因炎帝而曰連山其卦始艮連山者象山之出雲連連不絕也商易因黃帝而曰歸藏其卦先坤歸藏者萬物皆藏於中也周易則其卦始乾謂之周者以別夏商也夏商易取七八以不變為占周易取九六以變為占也夏商易不傳而周易獨傳者

自商以上只有圖畫而无文字所以不傳文王以下方有文字即今之周易所以傳也○畫前有易者邵子云須信畫前原有易者指太極也○易有理數者易畫生於太極故其理為天下之至精易畫原於圖書故其數為天下之至變太極理也形而上者也必有所依而後立故雖不雜乎圖書之數而亦不離乎圖書之數太極為理之原圖書為數之祖理之與數本非二致也合而觀之斯可矣○程子云人隨時變易為何為從道也未子云隨時變易以從道主卦爻而言然天理人事皆在其中今以乾卦潛見飛躍觀之其流行而至此者易也其定理之當然者道也伊川把這畫硬定做人之事之書易特道三字者易字與道字不相似也凡陰陽變易道理便在其中元不相離直以道字解易字則不可而易之所以為易者道

也易也特也道也皆一也自其流行不息而言之則謂之易自其推遷無常而言之則謂之時而其所以為易者道也時之為特莫備於易程子謂之隨時變易以從道夫子傳六十四象獨於十二卦發其凡而贊其特與特義特用之大一卦一時則六十四時不同一爻一時則三百八十四時不同也始於乾 乾終於未濟之未濟則四十九十六特各有所值引而伸觸類而長特之百千萬變無窮而吾之所以時其特者則一而已

曰易何以繫之於周邪周易之作世歷三古人更四聖又云三聖而制作不同何也古易今易誰所定乎古易彖象文言各在一處誰始合為一乎然卦下之辭為彖辭左氏以為繇辭何也且四聖作經傳凡十二篇其實何如上經始於乾坤終於坎離三十卦下經始於咸恒終於既未濟三十四卦其終

始有意義次序否其上下篇卦之多少定於誰邪是氏又云古竹簡重大以經分為上下二篇是否何以見夫子教人體易而用之邪

曰易繫之周者周代名也易書名也其卦本伏羲所畫有交易變易之義故謂之易其辭則文王周公所繫故繫之周三古四聖又三聖者三古伏羲一丈王一孔子一四聖伏羲文王周公孔子也又云三聖者周公不與蓋文王周公父子一道序父不序子也○三聖制作不同者朱子云易之為書更歷三聖而制作不同若包羲氏之象文王之辭皆依卜筮之為教而其法則異至於孔子之贊則又一以義理為教而不專於卜筮也是其故相反哉俗之淳漓既異故其所以為教為法者不得不異而道則未嘗不同也然自秦漢以來考象辭者泥於術數而不得其弘通簡易之法

談義理者淪於空寂而不適乎仁義中正之歸故其因時立教以承三聖
不同於法而同於道者則唯伊川先生程氏書而已然程氏之釋經所指
四聖甚明也○四聖作經傳凡十二篇經則伏羲之畫文王周公之辭并
孔子所作之傳十篇凡十二篇上經一篇下經一篇朱子云以其簡賅重
大故分為上下兩篇傳十篇如彖上傳彖下傳文言傳繫辭上傳繫辭下
傳說卦傳序卦傳雜卦傳泰象二傳皆孔子所作朱子又謂之十翼○古
今易者周易上下經二篇孔子十翼十篇各自為卷漢費直初以彖象釋
經附於其後鄭玄王弼宗之又分附卦爻之下增入乾坤文言始加彖曰
象曰文言以別於經而繫辭以後自如其舊歷代因之是為今易程子所
為作傳者是也自嵩山晁說之始考訂古經釐為八卷東萊呂祖謙乃定

為二卷傳十卷是為古易朱子本義從之然程傳本義並行而諸家定本
又各不同故今定從程傳元本而本義仍以類從○彖象文言分合者朱
子云古易彖象文言各在一處至王弼始合為一後世諸儒遂不敢與移
動○四聖易之實姑以乾卦驗之朱子云乾六畫卦之名也伏羲所畫之
卦一者可也陽之數也乾者健也陽之性也伏羲仰觀俯察見陰陽有奇
偶之數故畫一奇以象陽畫一偶以象陰見一陰一陽又各生一陰一陽
之象故自下而上再倍而三以成八卦見陽之性健而其成形之大者為
天故三奇之卦名之曰乾而擬之於天也三畫已具八卦已成則又三倍
其易已成六畫而於八卦之上各加八卦以成六十四卦也此卦六畫皆
奇上下皆乾則陽之純而健之至也故乾之名天之象皆不易焉元亨利

貞丈王所繫之辭以斷一卦之吉凶所謂彖辭者也元大也亨通也利宜也貞正而固也丈王以為乾道之大通而至正故於筮得此卦而六爻皆不變者言其占當得大通而必利在正固然後可以保其終也此聖人所以作易教人卜筮而可以開物成務之精意餘卦放此初九潛龍勿用朱子云初九者卦下陽爻之名凡畫卦者自下而上故以下爻為初陽數九為老七為少老變而少不變故為陽爻為九潛龍勿用周公所繫之辭以斷一爻之吉凶所謂爻辭者也潛藏也龍陽物初陽在下來可施用故其象為潛龍其占曰勿用凡遇乾而此爻變者當觀此象而玩其占也餘卦放此彖傳者如乾卦彖曰大哉乾元以下是也朱子云彖即丈王所繫之辭傳者孔子所以釋經之辭也後凡言彖者放此繫辭上下者朱子云繫

辭本謂文王周公所作之辭繫於卦爻之下即今經文篇孔子所述繫辭之傳也以其通論一經大體凡例故無經可附而自分上下云又云左傳所謂繫辭此只是彖辭故孔子曰知者觀其彖辭則思過半矣如乾元亨利貞乃文王所繫卦下之辭以斷一卦之吉凶此名彖辭彖斷也左氏所謂彖字從繫疑亦是繫辭繫辭者於卦下繫之以辭也又云彖者卦之上下兩象及兩象之六爻又云彖卦之形體又云彖卦之象如說卦所列者象物之似也聖人觀卦爻之占或有此象則繫以此辭所謂文王周公所未嘗有皆夫子所自取大小象者朱子云天行健以下先儒謂之大象潛龍以下先儒謂之小象後卦放此文言者此中象傳之意以盡乾坤二卦而餘卦之說自可以例推之○上下經卦之終始意義次序者程子曰乾

坤天地之道陰陽之本故為上篇之首次離陰陽之成質故為上篇之終
咸恒夫婦之道生育之本故為下篇之首未濟坎離之合既濟坎離之交
合而交則生物陰陽之功也故為下篇之終二篇之卦既分而後推其義
以為之次序卦是也卦之分則以陰陽陽盛者居上陰盛者居下○上下
二經卦之多少古易竹簡重大以經分為上下二篇者東萊呂氏曰按繫
辭云二篇之策萬有一千五百二十所謂二篇則上下二篇也然則孔子
時易既分上下經矣以此考之分上下必始於文王定周易之時近世晁
氏編古易乃合而為一且謂後人妄有上下經之辨何其考之不詳哉所
謂古者竹簡重大以經分為二篇本義從之然經分上下誠有至理上下
經有三十卦三十四卦之不同以反對計之各十八卦一也上經反對五

十二陽爻五十六陰爻下經反對五十六陽爻五十二陰爻二也上經以四正卦為主首乾坤而終坎離與先天圖南北東西四方卦合下經以二變卦為主震變為艮巽變為兌首咸恒而終既未濟與先天圖四維之卦合而坎離之交不交亦可見矣伏羲先天一圖大旨備見於文王序卦首尾中三也若是者豈以竹簡重大之故耶○上經三十卦下經三十四卦以反卦觀之皆十八卦也蓋卦無變者八乾坤順大過坎離中孚小過上經反卦二十四止為十二而不反者六為十八卦矣下經反卦三十二而不反者二亦為十八卦矣○夫子教人體易故於六十四卦大衆皆著一以字以者所以體易而用之也即一以字示萬世學者用易之方不可不之察也

曰易書有九圖誰所定論乎其九圖之說同否

曰易書有九圖者河圖洛書伏羲八卦次序圖伏羲八卦方位圖伏羲重卦圖伏羲六十四卦方圓圖文王八卦次序圖文王八卦方位圖及卦變圖此九圖皆朱子所定論也然九圖之說不同者朱子曰易之圖九有天地自然之易有伏羲之易有文王周公之易有孔子之易自伏羲以上皆无文字只有圖書最宜深玩可見作易本原精微之意文王以下有文字即今之周易然讀者亦宜各就本文消息不可便以孔子之說為文王之說也

曰河圖洛書之數何如聖人何以則圖書而圖書出於何特乎孔子云天一地二而至行鬼神又不言洛書何也孔安國劉歆閔子明邵子各有所說

同否然伏羲則河圖以作易大禹則洛書以作範先天八卦合洛書數後天八卦合圖書數此圖書所以相為經緯而先天後天八卦九章相為表裏其詳何如

曰圖書數者朱子曰繫辭傳曰河出圖洛出書聖人則之又曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神此河圖之數也朱子云此一節夫子所以發明河圖之數也天地之間一氣而已分而為二則為陰陽而五行造化萬物始終無不管於是焉故河圖之位一與六共宗而居乎北二與七為朋而居乎南三與八同道而居乎東四與九為友而居乎西五與十相守而居乎中蓋其所以為

數者不過一陰一陽一奇一偶以兩其五行而已所謂天者陽之輕清而位乎上者也所謂地者陰之重濁而位乎下者也陽數奇故一三五七九皆屬乎天所謂天數五也陰數偶故二四六八十皆屬乎地所謂地數五也天數地數各以類而相求所謂五位相得者然也天以一生水而地以六成之地以二生火而天以七成之天以三生木而地以八成之地以四生金而天以九成之天以五生土而地以十成之此又其所謂各有合焉者也積五奇而為二十五積五偶而為三十合是二者而為二十有五此河圖之全數皆夫子之意而諸儒之說也又云變化謂一變生水而六化成之二化生火而七變成之三變生木而八化成之四化生金而九變成之五變生土而六化成之鬼神凡奇偶生成之屈伸往來者又云至於洛

書則雖夫子之未言然其象其說具于後有以通之則劉歆所謂河圖洛
書相為經緯八卦九章相為表裏者可見矣洛書蓋取龜象故其數戴九
履一左三右七二四為肩六八為足圖書出時聖人則之漢孔安國劉歆
魏閔子明有宋康節先生邵雍堯夫各有所說者孔氏安國曰河圖者伏
羲氏王天下龍馬出河遂則其文以畫八卦洛書者禹治水時神龜負文
而列於背有數至九禹遂因而第之以成九類劉氏歆曰伏羲氏繼天而
王受河圖而畫之八卦是也禹治洪水賜洛書法而陳之九疇是也河圖
洛書相為經緯八卦九章相為表裏閔氏朗曰河圖之文七前六後八左
九右洛書之文九前一後三左七右四前左二前右八後左六後右邵子
曰圓者星也曆紀之數其肇於此乎方者土也畫州井地之法其放於

此乎蓋圖者河圖之數方者洛書之文故義文因之而造易為筮叙之而作範也聖人則河圖洛書者朱子曰則河圖者虛其中則洛書者總其實河圖之虛五與十者太極也奇數二十偶數二十者兩儀也以一二三四為六七八九者四象也析四方之合以為乾坤坎離補四偶之空以為兌震巽艮者八卦也洛書之實其一為五行其二為五事其三為八政其四為五紀其五為皇極其六為三德其七為稽疑其八為庶徵其九為福極其位與數尤曉然矣洛書而虛其中則亦太極也奇偶各居二十則亦兩儀也一二三四而合九八七六縱橫十五而互為七八九六則亦四象也四方之正以為乾坤離坎四偶之偏以為兌震巽艮則亦八卦也河圖之一六為水二七為火三八為木四九為金五十為土則固洪範之五行而

五十又五者又九疇之子目也是則洛書圖可以為易而河圖亦可以為
範也且又安知圖之不為書書之不為圖也邪是其特雖有先後數雖有
多寡然其為理則一而已但易乃伏羲之所得乎圖而初無所待於書範
則大禹之所獨得乎書而未必追考於圖耳且以河圖而虛十則洛書十
五之數也虛五則大衍五十之數也積五與十則洛書縱橫十五之數也
以五乘十以十乘五則又皆大衍之數也洛書之五又自含五而得十而
通為大衍之數矣積五與十則得十五而通為河圖之數也苟明乎此則
橫斜曲直無所不通而河圖洛書又豈有先後彼此之間哉觀朱文公
此言則河圖洛書相為經緯八卦九章相為表裏可見矣所謂經緯非以
上下為經左右為緯也蓋主圖而言則圖為經而書為緯也主書而言則

書為經而圖為緯也表裏者以取則者為表以相通者為裏故圖之表為八卦而其裏亦可以明時也書之表為九疇而其裏亦可以畫卦也先天八卦合洛書數者先天八卦乾兌生於老陽之四九離震生於少陰之三六巽坎生於少陽之二七艮坤生於老陽之一六其卦未嘗不與洛書之數合後天八卦合河圖數後天八卦坎一六水離二七火巽三八木乾九四金艮五十土其卦未嘗不與河圖之位數合此圖書所以經緯而先天後天亦有相為表裏之妙也

曰圖書位數多寡不同皆以五居中及次序不同何也

曰圖書位數多寡不同者朱子云河圖以五生數統五成數而同處其方蓋揭其全以示人而道其常數之體也洛書以五奇數統四偶數而各居其

所蓋主陽以統陰而肇其變數之用也且河圖中者為主外者為客洛書
正者為君側者為臣亦各有條而不紊也然河圖主全故極于十而奇偶
之位均論其積實然後見其偶贏而奇乏也洛書主變故極于九而其位
與實皆奇贏而偶乏必皆虛其中也然後陰陽之數均於二十而无偏耳
圖書皆以五居中者朱子曰凡數之始一陰一陽而已矣陽之象圓圓
者徑一而圍三陰之象方方者徑一而圍四圍三者以一為一故參其一
陽而為三圍四者以二為一故兩其一陰而為二是所謂三天兩地者也
三二之合則為五矣此河圖洛書之數所以皆以五為中也圖書序之不
同者朱子曰河圖以生出之數言之則始下次上次左次右以復于中而
又始于下也以運行之次言之則始東次南次中次西次北左旋一周而

又始于東也其生數之在內者則陽居下左而陰居上右其成數之在外者則陰居下左而陽居上右也洛書之次其陽數則首北次東次中次西次南其陰數則首西南次東南次西北次東北也合而言之則首北次西南次東南次中次西北次東北而究于南也其運行則水克火火克金金克木木克土土復克水也是亦各有說矣

曰圖書七八九六之數不同而其數與位皆三同二異又皆不異柰何

曰圖書七八九六之數不同者朱子曰河圖六七八九既附于生數之外矣此陰陽老少進退饒乏之正也其九者生數一三五之積也故自北而東自東而西以成于四之外其六者生數二四之積也故自南而西自西而北以成于一之外七則九之自西而南者也八則六之自北而東者也

此又陰陽老少互藏其宅之變也洛書之縱橫十五而七八九六迭為消
長虛五分十而一含九二含八三含七四含六則參伍錯綜无過而不遇
其合焉此變化無窮之所以為妙也圖書數與位皆三同而二異者朱子
曰其數與位皆三同而二異蓋陽不可易而陰可易成數雖陽固亦生之
陰也三同者圖書之一六皆在北三八皆在東五皆在中三者之位數皆
同也二異者圖之二七在南而書則二七在西圖之四九在西而書則四
九在南二者之位數皆異也圖書皆不異者朱子云河圖四面太陽居一
而連九少陰居二而連八少陽居三而連七太陽居四而連六數與位合
為十也洛書之位一與九對二與八對三與七對四與六對亦與河圖不

異

曰西山蔡氏云孔安國劉向班固劉牧論圖書有得失何也又云律呂支干及運氣參同太一之屬皆合易是否朱文公云明堂篇顧命繫辭論語鄭氏歐陽公皆論圖書同否

曰西山蔡氏曰古今傳記自孔安國劉向父子班固皆以為河圖授羲洛書錫禹閔子明邵康節皆以十為河圖九為洛書蓋大傳既陳天地五十五之數洪範又明言天乃錫禹洪範九疇唯劉牧意見以九為河圖十為洛書託言出於布衣又引大傳以為二者皆出於伏羲之世其易置圖書並無明驗但謂伏羲兼取圖書則易範之數誠相表裏為可疑耳其實天地之理一而已矣雖特有古今先後之不同而其理則不容有二也故伏羲但據河圖以作易不必預見洛書而已逆與之合矣大禹但據洛書

以作範則亦不必追考河圖而已指與之符矣其所以然者何哉誠以此理之外無復他理故也然不特此耳律呂有五聲十二律而其相衆之數究於六十日名有十幹十二支而其相衆之數究於六十者皆出於易之後其起數又各不同然與易之陰陽策數老少自相配合皆爲六十者无不若合符契也下至運氣參同太一之爲雖不足道然亦無不相通蓋自然之理也假令今世復有圖書者出其數亦必相合可謂伏羲有取於今日而作易乎大傳所謂河出圖洛出書聖人則之者亦汎言聖人作易作範其言皆出於天之意如言以卜筮者尚其占與莫大乎蓍龜之類易之書豈有龜與卜之法乎亦言其理無二而已爾○朱子曰世傳一至九數者爲河圖一至十數者爲洛書正是反而置之予於啓蒙辨之詳矣近

續大戴禮明堂篇言其制度有曰二九四七五三六一八鄭氏註云法地
文也得此一證則漢人因以此九數者為洛書矣又曰夫以河圖為不足
信自歐陽公以來已有此說然終無奈顏命繫辭論語皆有是言而諸
儒所傳二圖之數雖有交互而無乖戾順數逆推縱橫曲直皆有明法不
可得而破除也繫辭雖不言伏羲之河圖以作易然所謂仰觀俯察近取
遠取安知河圖非其中之一事邪

曰伏羲八卦次序方位六十四卦次序方位四圖所謂先天之學也惟六十
四卦方位圖有方圓不同何也然此四圖其說皆出於誰耶是誰始得而發
揮耶孔子於此四圖各有所發明否邵子既詳解之又多詩贊之朱子既分
記之又詳釋之及答董鉅先天之間亦有方圓圖之辨至於西山蔡氏之論

袁樞策水鄉之答又有四爻五爻何所主名之間是皆可悉數其實邪圖
皆從中起萬化萬事生於心何也圖雖無文邵子終日言之不離何也易訓
變易又訓交易何也先天圖有自然之象數伏羲當初亦知其然否先天乃
伏羲本圖非邵子自作是否先天圖與太極圖同否如何移出方圖在下
然伏羲仰觀俯察遠取近取易似非獨則河圖而作是否或謂聖人
作易極其心思探索之巧而得之又謂凡卦畫必由蓍而得是否然易有
太極至六十四卦朱子於前八卦次序圖說既詳於啓蒙釋此尤詳又周子
邵子周禮之古焦貢易林變卦之數亦與此合顧詳指其實

曰伏羲八卦次序圖者朱子曰繫辭傳曰易有太極是生兩儀兩儀生
四象四象生八卦邵子曰一分为二二分为四四分为八也說卦傳曰易

逆數也邵子曰乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八自乾至坤皆得
未生之卦若逆推四時之比也後六十四卦次序放此朱子曰太極者象數
未形而其理已具之稱云云至兌震巽艮分居四隅詳見後○問易有太
極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦此太極却是為畫卦說當未畫
前太極只是一箇混沌底道理裏面包含陰陽剛柔奇偶無所不有
及畫一奇一偶是生兩儀再於一奇畫上加一奇此是陽中之陽又於一
奇畫上加一偶此是陽中之陰又於一偶上加一奇此是陰中之陽又於
一偶上加一偶此是陰中之陰是謂四象所謂八卦首一象上有兩卦每象
各添一奇一偶便是八卦或說一為儀二為象三為卦四象如春夏秋冬金
木水火東西南北无不可推矣○伏羲八卦方位圖朱子曰說卦傳曰天地

定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆
邵子曰乾南坤北離東坎西震東北兌東南巽西南艮西北自震至乾為
順自巽至坤為逆後六十四卦方位放此邵子曰乾坤縱而六子橫易之
本也又曰震始交陰而陽生巽始消陽而陰生兌陽長也艮陰長也震兌
在天之陰也巽艮在地之陽也故震兌上陰而下陽巽艮上陽而下
陰天以始生言之故陰上而陽下交泰之義也地以既成言之故陽上
而陰下尊卑之位也乾坤是上下之位坎離列左右之門天地之所開闔
日月之所出入春夏秋冬晦朔弦望晝夜長短行度盈縮莫不由乎此矣
又曰此一節明伏羲八卦也八卦相錯者明交相錯而成六十四也數往
者順若順天而行是左旋也皆已生之卦也故云數往也知來者逆若逆

天而行是右行也皆未生之卦也故云知來也夫易之數由逆而成矣此一節直解圖意若逆知四時之謂也○朱子答董銖曰所問先天圖曲折細詳圖意若自乾一橫排至坤八此則全是自然故說卦云易逆數也若如圓圖則雖如此方陰陽消長次第雖稍涉安排然亦莫非自然之理自冬至夏至為順蓋與前逆數者相反自夏至冬至為逆蓋與前逆數者同其左右與今天文說左右不同蓋從中而分其初若有左右之勢爾又曰易逆數也以康節說方可通但方圖則一向皆逆若以圓圖看又只是一半逆不知如何○西山蔡氏曰其法自子中至午中為陽初四爻皆陽中前二爻皆陰後二爻皆陽上一爻為陰二爻為陽三爻為陰四爻為陽自午中至子中為陰初四爻皆陰中前二爻為陽後二爻為陰上一爻為陽

二爻為陰三爻為陽四爻為陰在陽中上二爻則先陰而後陽陽生於陰
也在陰中上二爻則先陽而後陰陰生於陽也其序始震終坤者以陰陽
消息為數也○伏羲六十四卦次序圖者朱子曰前八卦次序圖即繫辭
傳所謂八卦成列者此圖即其所謂因而重之者也故下三畫即前圖之
八卦上三畫則各以其序重之而下卦因亦各行而為八也若逆爻漸生
則邵子所謂八分為十六十六分為三十二三十二分為六十四者尤見
法象自然之妙也朱子曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦
此一節乃孔子發明伏羲畫卦自然之形體次第最為切要古今說者
惟康節明道二先生為能知之故康節之言曰一分为二二分为四四分
為八八分為十六十六分為三十二三十二分為六十四猶根之有餘幹

之有使愈大則愈少愈細則愈繁而明道先生以為加一倍法其發明
孔子之言又可謂最切要矣蓋以河圖洛書論之大極者虛中之象也
兩儀者陰陽奇偶之象也四象者河圖之一合六二合七三合八四合
九洛書之一合九二合八三合七四合六也八卦者河圖四實四虛之數
洛書四正四偶之位也以卦畫言之太極者象數未形之全體也兩儀者
一為陽而一為陰陽數二而陰數二也四象者陽之上生一陽則為二而
謂之太陽生一陰則為二而謂之少陰陰之上生一陽則為二而謂之少
陽生一陰則為二而謂之太陰也四象既立則太陽居一而含九少陰居
二而含八少陽居三而含七太陰居四而含六此六七八九之數所由定
也八卦者太陽之上生一陽則為三而名乾生一陰則為三而名兌少陰之上生一陽

則為三而名離生一陰則為三而名震少陽之上生一陽則為三而名巽生一陰則為三而名坎太陰之上生一陽則為三而名艮生一陰則為三而名坤康節先天之說所謂乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八者蓋謂此也至於八卦之上又各生一陰一陽則為四畫者十有六為五畫者三十有二雖無文而康節所謂十六分為三十二者此也五畫之上又各生一陰一陽則為六畫之卦六十有四而八卦相重又各得乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之次其在圖可見矣○答衣樞曰要見得聖人作易根原直截分明不如且有卷首橫圖自初始止有兩畫時漸次有起以至生滿畫之後其先後多寡既有次第而位置分明不費辭說於此有得方見六十四卦全是天理自然揆出來聖人只是見得分明便只

依本畫出无不曾用一毫智力添助○問四爻五爻何所主名曰一畫為
儀二畫為象三畫為卦則八卦備矣此上若旋火各加陰陽一畫則積至
三畫再成八卦者八方有六十四卦之名若徑以八卦徧加乎一卦之上
則亦如其位而得名焉方其四畫之時未成外卦故不得而名之耳又曰
第四畫者以八卦為太極而復生之兩儀也第五畫者八卦之四象也第
六畫者八卦之八卦也○又詩曰諸儒談易謾紛紛只見繁枝不見根
觀象徒勞推互體玩辭亦是逞空言須知一本能變餘始信十兒與萬孫
契緊包藏為人意悠悠千古向誰論○伏羲六十四卦方位圖者朱子曰
伏羲四圖其說皆出於邵氏蓋邵氏得之享之才挺之得之樛脩伯
長伯長得之華山希夷先生陳搏圖南者所謂先天之學也此圖圓布

者乾盡午中坤盡子中離盡卯中坎盡酉中陽生於子中極於午中陰生於午中極於子中其陽在南其陰在北方布者乾始於西北坤盡於東南其陽在北其陰在南此二者陰陽對待之數圓於外者為陽方於中者為陰圓者動而為天方者靜而為地者也邵子曰太極既分兩儀立矣陽上交於陰陰下交於陽而四象生矣陽交於陰陰交於陽而生天之四象剛交於柔柔交於剛而生地之四象八卦相錯而後萬物生焉是故一分為二二分為四四分為八八分為十六十六分為三十二三十二分為六十四猶根之有餘幹之有枝愈大則愈少愈細則愈繁是故乾以分之坤以翕之震以長之巽以消之長則分分則消消則翕也乾坤定位也震巽一交也兌離坎艮再交也故震陽少而陰尚多也巽陰少而陽尚多

也兌離陽浸多也坎艮陰浸多也又曰無極之前陰含陽也有象之後陽分陰也陰為陽之母陽為陰之父故母孕長男而為後父生長女而為姤是以陽起於復而陰起於姤也又曰陽在陰中陽逆行陰在陽中陰進行陽在陽中陰在陰中則皆順行此貞至之理按圖可見矣又曰復至乾凡一百一十有二陽始至坤凡八十陽始至坤凡一百一十有二陰復至乾凡八十陰又曰坎離陰陽之限也故離當寅坎當申而數常踰之者陰陽之溢也然用數不過乎中也又大易吟曰天地定位否泰反類山澤通氣損咸見義雷風相薄恒益起意水火相射既濟未濟四象相交成十六事八卦相證為六十四又詩曰耳目聰明男子身洪鈞賦予不為貧須探月窟方知物未踈天根豈識人乾遇巽時觀月窟地逢雷處見天根天根月窟閑

朱往三十六宮都是眷○朱子曰圓圖乾在南坤在北方圖坤在南乾在北乾位陽盡之聚為多坤位陰盡之聚為多此陰陽之各以類而聚也亦莫不有自然之法象焉又曰圓圖象天一順一逆流行中有對待如震八卦對巽八卦之類方圖象地有逆無順定位中有對待四角相對如乾八卦對坤八卦之類此則方圓圖之辨也圓圖象天者天圓而動包乎地外方圖象地者地方而靜固乎天中圓圖者天道之陰陽方圖者地道之柔剛震離兌乾為天之陽地之剛巽坎艮坤為天之陰地之柔地道承天而行以地之柔剛應天之陰陽同一理也特在天者一逆一順卦氣所以運在地者惟主乎逆卦畫所以成耳○問邵子云先天之學心法也圖皆從中起萬化萬事生于心何也曰其中白處便是太極三十二陰三十二陽

便是兩儀十六陰十六陽底便是四象八陰八陽底便是八卦又曰萬物
萬化皆從這裏流出是心法皆從中起也問圖雖无文吾終日言之不離
乎是何也曰先天圖今所寫者是以一歲之運言之若大而古今十二萬
九千六百年亦只是這圈子小而一日十二時亦只是這圈子都從後上
推起去又曰以月言之自坤而震月之始生初三日也至兌則月之上弦
初八日也至乾則月之望十五日也至巽則月之始虧十八日也至艮則
月之下弦二十三日也至坤則月之晦三十日也又曰一日有一日之運
一歲有一歲之運大而天地之終始小而人物之生死遠而古今之世變
皆不外乎此只是一箇盈虛消息之理如納甲法乾納甲壬坤納乙癸離
納己以納戊巽納辛震納庚兌納丁艮納丙亦是此○易訓變易又訓交

易是傳易之義觀先天圖便可見東邊一畫陰便對西邊一畫陽蓋東一
邊本皆是陽西一邊本皆是陰東邊陰盡本皆是自西邊來西邊陽盡
都是自東邊來始在西是東邊五畫陽過來後在東是西邊五畫陰過來
互相傳易而成易之變雖多般然此是第一變又曰陽中有陰陰中有陽
兩邊交易各各相對其實非此往彼來只是其象如此然聖人當初亦不
恁地思量只是畫一箇陰畫一箇陽每箇便生兩箇就一箇陽上又生一
箇陽一箇陰就一箇陰上又生一箇陰一箇陽只管恁地去自一為二二
為四四為八八為十六十六為三十二三十二為六十四既成便知此皆
整皆是天地本然之妙元如此但略假聖人手畫出來○問先天圖有自
然之象數伏羲當初亦知其然否曰也不得見如何但攢圖據見在底畫

較自然圓圖便是就這中間杓做兩截恁地轉來底是奇恁地轉去底是
偶有些造作不甚依他元初畫底伏羲當初也只見太極下面有箇陰陽
便知得一生二二又生四四又生八恁地推去做成這物事不覺成來却
如此齊整○答葉永鄉曰先天之說此須先將六十四卦作一橫圖則震
巽後始正在中間先自震復却行以至於乾乃自巽姤而順行以至於坤
便成圓圖而春夏秋冬晦朔弦望晝夜昏旦皆有次第此作圖之大指也
又左方百九十二爻本皆陽右方百九十二爻本皆陰乃以對望交相傳
易而成此圖若不從中起以向兩端而但從頭至尾則此等類皆不可通
矣試用此意推之當自見得也○先天乃伏羲本圖非康節所自作雖无
言語而所該甚廣凡今易中一字一義无不自其中流出者○問先天圖

與太極圖不同如何曰中間虛者便是太極他圖說從中起今不合方圖
在中間塞却待取出放外他兩邊生者即是陰根陽陽根陰這箇有對從
中出者无對○問先天圖如何移出方圖在下曰是某挑出○紫辭傳曰
古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法于地觀鳥獸之文與
地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之
情包犧畫卦所取如此則易非獨以河圖而作也蓋盈天地間莫非太極
陰陽之妙聖人於此仰觀俯察遠求近取固有以超然默契於其心矣故
自兩儀之未分也渾然太極而兩儀四象六十四卦之理已粲然於其中
自太極而分兩儀則太極固大極也兩儀固兩儀也自兩儀而分四象則
兩儀又為太極而四象又為兩儀矣自是而推之由四而八由八而十六

由十六而三十二由三十二而六十四以至于百十萬億之無窮雖其見于篆畫者若有先後而出於人為然其已定之形已成之勢則固已具於渾然之中而不容毫髮思慮作為於其間止程子所謂加一倍法者可謂一言以蔽之而邵子所謂畫前有易者又可見其真不妄矣世儒於此或不之察往往以為聖人作易蓋極其心思探索之巧而得之甚者至謂凡卦之畫必由蓍而得其訣益以甚矣然朱子啟蒙論六十四卦至於無窮此前又詳是故易有太極太極者象數未形而其理已具之稱形器已具而其理無朕之目在河圖洛書皆虛中之象也周子曰無極而太極邵子曰道為太極又曰心為太極此之謂也是生兩儀太極之判始生一奇一偶而為一畫者二是為兩儀其數則陽一而陰二在河圖洛書則奇偶是

也周子所謂太極動而生陽動極而靜靜而生陰靜極復動一動一靜互
為其根分陰分陽兩儀立焉邵子所謂一分為二者皆謂此也兩儀生四
象兩儀之上各生一奇一偶而為二畫者四是謂四象其位則太陽一少
陰二少陽三太陰四其數則太陽九少陰八少陽七太陰六以河圖言之
則六者一而得於五者也七者二而得於五者也八者三而得於五者也
九者四而得於五者也以洛書言之則九者十分之一之餘也八者十分二
之餘也七者十分三之餘也六者十分四之餘也周子所謂水火木金邵子所謂二
分而四者皆謂此也四象生八卦四象之上各生一奇一偶而為三畫者八於是三
才畧具而有八卦之名矣其位則乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤
八在河圖則乾坤離坎分居四實兌震巽艮分居四虛在洛書則乾坤離

以分右四方兌震巽艮分右四隅周禮所謂三易經卦皆八大傳所謂八卦成列邵子所謂四分爲八者皆指此而言也八卦之上各生一奇一偶而爲四畫者十六於經无見邵子所謂八分爲十六者是也又爲兩儀之上各加八卦又爲八卦之上各加四象也五畫之上各生一奇一偶而爲六畫者六十四則兼三才而兩之而八卦之衆八卦亦周於是六十四卦之名立而易道大成矣周禮所謂三易之別皆六十有四大傳所謂因而重之女任其中矣邵子所謂三十二分爲六十四者是也若於其上各卦又各生一奇一偶則爲七畫者百二十八矣七畫之上又各生一奇一偶則爲八

畫者二百五十六矣八畫之上又各生一奇一偶則為九畫者五百十二
矣九畫之上又各生一奇一偶則為十畫者千二十四矣十畫之上又各
生一奇一偶則為十一畫者二千四十八矣十一畫之上又各生一奇一偶
則為十二畫者四千九十六矣此焦貢易休變卦之數蓋以六十四乘六
十四也今不復為圖於是而畧見啟蒙第四篇中若自十二畫上又各生
一奇一偶累至二十四畫則成十六百七十七萬七千二百一十六變以
四千九十六自相乘其數亦與此合引而伸之蓋未知其所終極也雖未
見其用處然亦見其易道之無窮矣

曰伏羲始畫八卦其六十有四者文王重之邪抑伏羲自畫了邪有先天圖
則有八卦便有六十四卦又據十三卦所言是六十四卦重於伏羲果否

曰朱子曰周禮三易經卦皆八其別皆六十有四便見不是文王重既有八卦則六十四卦已在其中希夷陳氏曰伏羲始畫八卦重為六十有四說者謂有八卦即有六十四卦觀十三卦制器尚象既伏羲所取重於文王之前明矣

曰先天圓圖陰陽相對其中何以見一貞八悔之卦邪繫辭曰陽卦多陰陰卦多陽何也

曰先天圖陰陽相對解見上文中有一貞八悔之卦者如乾夫大有大壯小畜需大畜泰內體皆乾是一貞外體八卦是八悔餘放此○震坎艮為陽卦皆一陽二陰故曰陽卦多陰巽離兌為陰卦皆一陰二陽故曰陰卦多陽曰先天八卦何以分配節氣邪朱子分十二月之卦其何卦乎

曰因仰子冬至子之半之說推之則六十四卦分配節氣二至二分四立
總為八節每節各兩卦外十六氣每氣各三卦合之為六十四卦朱子
分十二月之卦見心法會要

曰伏羲之易有交易變易之義其易是指天地卦圖占筮而言否

曰朱子曰陰陽有箇流行底有箇定位底一動一靜互為其根便是流行
底寒往暑來是也分陰分陽兩儀立焉便是定位底天地上下四方是也
變易便是流行底交易便是對待底又曰交易是陽交於陰陰交於陽
是卦圖上底如天地定位山澤通氣雷風相薄水火相射者是也變易是
陽變陰陰變陽老陽變為少陰老陰變為少陽此是占筮之法如晝夜
寒暑屈伸往來者是也一動一靜以下是指天地而言陽交於陰以下

是指卦圖占筮而言

曰伏羲曾言太極否孔子言易有太極周子又言無極是皆同否

曰易與太極者易者陰陽之變也太極者其理也太極理也陰陽氣也氣以理而立理附氣而行理只是理氣只是氣理氣不相離亦不相離易勿與太極豈得離而離哉然伏羲未言此太極而孔子言之邵子謂畫前有易此之謂也然孔子言有極周子言無極說見心法會要

曰伏羲時有畫無文易字未有何以教人之言凶邪厥後易字誰制其字果有義否

曰朱子曰想當初伏羲畫卦之時只是陽為吉陰為凶无文字某不敢說竊意如此後文王為之作彖辭周公為之作又辭孔子為之作十翼皆解

當初之意不看卦爻而看繫辭安能曉伏羲時有圖无書未有易字也
後之造字者始合日月二文而為易字故曰易從日從月天下之理一奇一
偶盡矣天文地理人事物數以至性命變化之妙否泰損益剛柔得失出
處語默皆有相感故易設一長畫二短畫以總之所謂一陰一陽之謂道
者此也

曰文王八卦次序方位何以改易伏羲卦圖邪

曰文王八卦次序者朱子曰見說卦又曰坤求於乾得其初九而為震故
曰一索而得男乾求於坤得其初六而為巽故曰一索而得女坤再求而
得乾之九二以為坎故曰再索而得男乾再求而得坤之六二以為離故
曰再索而得女坤三求而得乾之九三以為艮故曰三索而得男乾三求

而得坤之六三以為兌故曰三索而得女又曰乾索於坤而得女坤索於乾而得男初間畫卦時不是恁地只是畫後便見有此象耳○文王八卦方位者朱子云見說卦邵子曰此文王八卦乃入用之位後天之學也又曰至哉文王之作易也其得天地之用乎故乾坤交而為泰坎離交而為既濟也乾生於子坤生於午坎終於寅離終於申以應天之時也置乾於西北退坤於西南長子用事而長女代母坎離得位而兌艮為偶以應地之方也王者之法其盡於是矣又曰易者一陰一陽之謂也震兌始交者也故當朝夕之位坎離交之極者也故當子午之位巽艮不交而陰陽猶雜也故當用中之偏乾坤純陽純陰也故當不用之位也又曰兌離巽得陽之多者也艮坎震得陰之多者也是以為天地用也乾極陽坤極陰

是以不用也又曰震兌橫而六卦縱易之用也○朱子答袁樞曰來喻謂
冬春為陽夏秋為陰以文王八卦論之則自西北之乾以至東方之震皆
父與三男之位也自東南之巽以至西方之兌皆母與三男之位也故坤
遊解卦之彖辭皆以東北為陽方西南為陰方然則謂冬春為陽夏秋為
陰亦是一說但說卦又以乾為西北則陰有不盡乎西以巽為東南則陽
有不盡乎東此亦以來書之說推之而說卦之文適與彖辭相為表裏
亦可以見此圖之出於文王也但此自是一說與他說十二卦之類各不
相通耳又曰據邵氏說先天者伏羲所畫之易也後天者文王所演之易
也伏羲之易初无文字只有一圖以寓其象數而天地萬物之理陰陽始
終之變具焉文王之易即今之周易而孔子所為作傳者是也孔子既

因文王之易以作傳則其所論固當專以文王之易為主然不推本伏羲始畫之易只從中半說起不識向上根原矣故十翼之中如八卦成列因而重之太極兩儀四象八卦而天地山澤雷風水火之類皆本伏羲畫卦之意而某於啓蒙原卦畫一篇亦分兩義伏羲在前文王在後必欲知聖人作易之本則當考伏羲之畫若只欲知今易書文義則但求之文王之經孔子之傳足矣兩者初不相妨而亦不可以相雜也又曰自初未有畫時說到六畫滿處者邵子所謂先天之學也卦成之後各因一義推說邵子所謂後天之學也如繫辭說卦三才六位之說即所謂後天者也先天後天既各自為一義而後天說中取義又多不同彼此自不相妨不可執一而廢百也○西山蔡氏曰伏羲八卦是數之自然也文王八卦乃是

見於用或謂先天乃模範天地之所以然純乎天理者也後天乃整頓天地所當然之理參以人事此意固好然先天豈非人事後天亦是天理之自然頗有明體致用之不同二者不可相无故夫子釋帝出乎震一章又以先天說六子之用也邵子以帝出乎震為文王所定今觀連山首艮以萬物成始成終恐古亦有此矣

曰蓍策之法大衍之數五十此數可合圖書之數否其用四十有九何以置其一而不用乎

曰孔子曰大衍之數五十朱子曰河圖洛書之中皆五衍之而各極其數以至於十則合為五十矣河圖積數五十五其五十者皆因五而後得獨五為五十所因而自無所因故虛之則但為五十又五十五之中其四十

者分為陰陽老少之數而其五與十者無所為則又以五乘十以十乘五而亦皆為五十矣洛書積數四十五而其四十者散布于外而分陰陽老少之數唯五居中而無所為則亦自含五數而并為五十矣孔子曰其用四十有九朱子曰大衍之數五十而蓍一根百莖可當大衍之數者二故揲蓍之法取五十莖為一握置其一不用以象太極而其當用之策凡四十有九蓋兩儀體具而未分之象也

曰分而為二以象兩又有象三象四象閏象再閏何也

曰孔子曰分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扚以象閏五歲再閏故再扚而後掛朱子曰掛者懸於小指之間揲者以大指食指間而別之奇謂餘數扚者扚於中三指之兩間也蓍凡四十有九

信手中分各置一手以象兩儀而掛右手一策於左手小指之間以象三才遂以四揲左手之策以象四時而歸其餘數於左手第四指間以象閏又以四揲右手之策而再歸其餘數於左手第三指間以象再閏是謂一變三變而成一文

曰乾坤之策當期之日朱子謂獨以老陰陽為言何也

曰孔子曰乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日朱子曰乾之策二百一十有六者積六爻之策各三十六而得之也坤之策百四十有四者積六爻之策各二十有四而得之也凡三百六十者合二百一十有六百四十有四而得之也當期之日者每月三十日合十二月為三百六十也蓋以氣言之則有三百六十六日以朔言之

則有三百五十四日今舉氣盈朔虛之中數而言故曰三百有六十也然
少陽之策二十八損乾六爻之策則一百六十八少陰之策三十二積坤六
爻之策則一百九十二此獨以老陰陽之策為古者以易用九六不用七
八也然二少之合亦三百有六十

曰二篇之策當萬物之數何也

曰孔子曰二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也朱子曰二篇者
上下經六十四卦也其陽爻百九十二每爻各三十六策積之得六千九
百一十二陰爻百九十二每爻各二十四策積之得四千六百八又合二者
為萬有一千五百二十也若為少陽則每爻二十八策凡五千三百七十
六少陰則每爻三十二策凡六千一百四十四合之亦為萬一千五百二

十也

曰四營成易十八變成卦至天下能事畢矣何也

曰孔子曰是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣朱子曰四營者四次經營也分二者第一營也掛一者第二營也揲四者第三營也歸奇者第四營也易變易也謂揲之一變也四營成變三變成爻一變而得兩儀之象再變而得四象之象三變而得八卦之象一爻而得兩儀之象二爻而得四象之象三爻而得八卦之象四爻成而得其十六者之一五爻成而得其三十二之一至於積七十二營而成十有八變則六爻見而得乎六十四卦之一矣然方其三十六營而九變也已得三畫而八卦之名可見則內卦之為貞

者立矣此所謂八卦而小成者也自是而往引而伸之又三十六營九變以成三畫而再得小成之卦者一則外卦之為悔者亦備矣六爻成內外卦備六十四卦之別可見然後視其爻之變與不變而觸類以長焉則天下之事其吉凶悔吝皆不越乎此矣

曰一卦有六畫畫即爻六爻有陰陽動靜奇耦剛柔老少內外貞悔是舊孔子專論三才三極六爻六虛之屬屢詳於書以斷吉凶其間又言道德性命窮理盡性以至於命及陰陽剛柔仁義知仁窮神知化又曰易有太極又曰形而上者謂之道形而下者謂之器又曰一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也之類似不專於卦爻而所言又不同何也繼其言者若孟子曰性善邵子曰窮理盡性張子曰知化窮神與此異否

曰四營成一變三變成一爻六爻成一卦一卦有六畫畫即爻六爻有陰陽動靜奇偶剛柔老少內外貞悔一者奇也陽之數也為動為剛為老一者偶也陰之數也為靜為柔為少內外貞悔說見上○三才三極六爻六虛者繫辭傳曰易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也又曰昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章又曰六爻之動三極之道也又曰易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物也其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不

備意亦要存亡則吾可知矣知者觀其象辭則思過半矣二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之為道不利遠者其要无咎其用柔中也三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝耶曰順性命之理者朱子曰聖人作易只是要發揮性命之理模寫那箇物事下文所說陰陽剛柔仁義便是性中有這箇物事陰陽以氣言剛柔以質言仁義以理言陰陽成象天地之所以立也剛柔成質地道之所以立也仁義成德人道之所以立也道一而已隨事著見故有三才之別而於其中又各有體用之分焉其實則一太極也兼三才而兩之者以一卦言之上兩爻是天中兩爻是人下兩爻是地此謂之六爻六虛三才三極者六虛六爻之位三才天地人三極極至也天地

人之至理三才各一太極也兩卦各自有上與三是天五與二為人四與
初為地悠地者也得如上便是天之陰三便是天之陽五便是人之仁二
便是人之義四便是地之柔初便是地之剛又初剛而二柔三仁而四義
五陽而上陰兩之如言加一倍本是一箇各加一箇為兩方卦之小成三
畫已具三才之道至重而六則天地人道各兩所謂六畫成卦也分陰分
陽以位言凡卦初三五位為陽二四上為陰自初至上陰陽各半故曰分
迭用柔剛以爻言柔謂六剛謂九也位之陽者剛居之柔亦居之位之陰
者柔居之剛亦居之或柔或剛更相為用故曰迭分之以示其經迭用以
為之緯經緯錯綜然有文所謂六位成章也吁易為斯人作也性命之
聖天所賦於人人所受於天之理也聖人將以順人心性命之理是以

兼三而兩六畫成卦以立天地人之道三才之道雖有陰陽剛柔仁義之殊大抵以立人道仁義為主蓋人負陰陽之氣以有生肖剛柔之質以有形具仁義之理以成性莫不有三才之道焉仁義之道立即所以使之陰陽合德剛柔有體以順性命之理也故下文唯曰分陰分陽迭用柔剛以成六位之章而不復言仁義者豈不使斯人皆得以懋著求卦分陰陽用柔剛以斷吉凶而成噩噩則仁義之道固在其中矣知仁二者繫辭上傳四章以知傷乎天仁傷乎地與五章仁陽知陰不同彼以清濁言此以動靜言○說卦傳曰和順於道德而理於義窮理盡性以至於命和順於道德是易之和順道德而理於義如吉凶消長之道順而無逆是和順道德也此統言之也理於義則又極其細而言隨事各得其宜之謂也

此析言之止窮理盡性以至於命者窮天下之理盡人物之性而合於天道此聖人作易之極功也和順於道德是默契本原處理於義是應變合宜處物物皆有理須二推窮性則是理極處故云盡命則性之所自來處故云至窮理是理會得道理窮盡盡性是做到盡處如能事父然後能盡仁之性能事君然後能盡義之性窮理是從知上說盡性是從仁上說言能造其極也至於範圍天地是至命言與造化一般此本是就易上說易上盡具許多道理直是窮得物理盡得人性到得天命所以通書說易者性命之原此只言作易者如此後來不合將做學者事看孔子曰窮神知化德之盛也朱子云此釋成九四又義德盛後便能窮神知化此則聖人事矣孔子又曰陰陽不測之謂神又曰神

無方又曰神也者妙萬物而為言者也因此推之神者陰陽不測至妙無
方或在彼或在此其在陰時全體在陰其在陽時全體在陽兩在不測
而一則神如此化者氣有陰陽推行有漸春漸生而至夏夏漸長而至
秋秋漸收而至冬冬漸藏而復春推行有漸而兩則化如此聖人之德極
盛於是神也無一毫而不窮極而與之同流以此存心則所存者神也於
是化也無一毫而不知至而與之默契以此及人則所過者化也聖人之
神化即天地之神化也故曰八卦各有所在而神無在無所不在八卦
各有所為而神無為無所不為知此神則化在其中矣神化一理也未
至神化時必崇德也過此未之或知也窮神知化德之盛也○易有太極
及道器陰陽繼善成性者天地之間只有動靜兩端循環不已更無餘

事此之謂易者陰陽之變而其動其靜必有所以動靜之理焉是則所謂太極太極者其理也詳見心法會要卦爻陰陽皆形而下者其理則道也形而上者指理而言形而下者指事物而言事物物皆有其理事物可見而其理難知即事即物便見得此理有道即有器有器即有道道亦器器亦道如為君須止於仁為臣須止於敬為子須止於孝為父須止於慈君臣父子之身是器仁敬孝慈之善是道道器不相離亦不相離也一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也陰陽迭運者氣也其理則所謂道道具于陰而行乎陽繼言其發也善謂發育之功陽之事也成言其具也性謂物之所受言物則有性而各具是道也陰之事也化育流行未有定質者為陽此繼之者善也所著有形不

可變易者為陰此成之者性也孟子言性善只是說成之者性也蓋不曾
推原源頭不曾說上面一截說得踈略不似孔子說得細膩是則繼之成
之者即是器是易是陰陽也太極即是善是性是道也故曰道之體不
外乎陰陽而其所以然則未嘗倚於陰陽邵子觀物篇亦曰窮理盡性
者乃引夫子之言也張子西銘亦曰知化窮神者確然在上而稱父者
天也賁然在下而稱母者地也人以藐然之身泯然中處者非子乎得其
氣以為體得其理以為性其理則一其分則殊求其能盡事天者鮮矣
惟聖人踐形惟肖故能知化窮神知者聖人踐形惟肖有以默契乎是
理非但聞見之知也化則天地化育之事乾道變化發育萬物各正性
命者知得天地化育之事則吾亦能為天地之事是善述吾父母所為之

事失窮者聖人窮理盡性有以究極乎是理而知之無不盡也神則天地
神妙之心雄天之命至誠無息於穆不已者窮得天地神妙之心則吾亦
能心天地之心是善繼吾父母所存之心矣然知化者必能窮神窮神
然後能知化善繼志者然後可以善述事也此造聖之終事踐形惟肖之
盛德也與易窮神知化同

曰朱子卦變圖何謂也程朱卦變有得失否朱子云伊川王輔嗣朱漢上
卦變有失何也

曰卦變圖者朱子云彖傳或以卦變為說今作此圖以明之蓋易中之一
義非作易之本指也圖云一陰一陽之卦各六皆自復姤而來

五陰五陽
卦同而異

凡二陰二陽之卦各十有五皆自臨遯而來

四陰四陽
卦同而異

凡三陰三陽之卦

各二十皆自泰否而來凡四陰四陽之卦各十有五皆自大壯觀而來

二陽而凡五陰五陽之卦各十皆自大壯來一陰一陽此朱子發先儒所已見前

未發也○卦變得失者朱子曰太極兩儀四象八卦者伏羲畫卦之

法也說卦天地定位至坤以藏之以見伏羲所畫八卦之位也帝出乎

震以下文王即伏羲已成之卦而推其義類之辭也如卦變圖剛來柔

進之類亦是就卦已成後用意推說以見此為自彼卦而來耳非其先有

彼卦而後方有此也古註伊川說賁卦自泰卦而來先儒非之以為乾坤

合而為泰豈有泰復變為賁之理殊不知若論伏羲畫卦則六十四卦

一特俱了雖乾坤亦無能生諸卦之理若如文王孔子之說則縱橫曲

直反復相生無所不可要在看得活絡無所拘泥則無不通耳故朱

子云伊川卦變有牽強王輔嗣卦變不自然朱漢上卦變多不通宜矣
日朱子考變占之法如乾坤用九六而不用七八何也然九六獨見於乾坤
二卦何也

曰朱子曰乾卦用九見羣龍無首吉象曰用九天德不可為首也坤卦用
六利永貞象曰用六永貞以大終也用九用六者變卦之化例也言凡陽
爻皆用九而不用七陰爻皆用六而不用八用九故老陽變為少陰用六
故老陰變為少陽不用七八故少陰少陽不變獨於乾坤二卦言之者以
其在諸卦之首又為純陽純陰之卦也聖人因繫以辭使遇乾而六爻皆
九遇坤而六爻皆六者即此而占之蓋羣龍無首則陽皆變陰之象利
永貞則陰皆變陽之義也餘見啓蒙六爻變例

曰卦有卦名卦體卦德卦辭卦象卦變卦義卦才性情之屬何所指名耶
曰卦名卦體者如乾是也卦德卦辭者如元亨利貞是也卦象者如天
與龍是也卦變者見卦變圖卦義者如天之潛見躍飛卦才者逐爻之
才性情者如乾健坤順之類餘卦放此

曰卦又有占無象有象無占何也如乾文王無所取象周公始象六爻以六
龍至孔子詳象之是否或云卦象之難明何也

曰所謂无卦爻有占無象象在其中有象無占占在象中如乾初二五上
分象與占九三終日乾乾夕惕若疑皆占辭也而曰終日曰夕象在其中
九四或躍在淵似若專言象也曰或曰在占在其内觀乾一卦大槩可見
餘卦放此文王於乾無所取象蓋以乾卦盡即象而元亨利貞直占辭耳

周公始象六爻以六龍至孔子大象方有天之名說卦方有馬之名而為
首為君為父為王為金之類始大備後之象學各據三聖而論庶幾無
惑於紛紜之多端也大抵易難明於象象明則占炳而辭變亦不難
通者○卦象之難明者三聖人之取象各異坤之牝馬離之牝牛文王
之象也咸六爻象人漸六爻象鴻周公之象也說卦乾為坤牛之類孔子
之象也朱子曰易之象不可復考姑據辭中之象以求象中之意使必
以為訓戒而決吉凶其亦可矣

曰今撰著占卦之法朱子筮儀啓蒙備矣古法何以不傳邪不以著而
以蓍之類當之可否又卜卦以錢擲以甲子起卦始於誰邪此著占與龜
卜之法同否然占卦或六爻皆不變或六爻皆變以何卦辭占是其辭或

有不相應者何以決吉凶乎然易人皆可用否易如可用朱子何以曰傳句
成歟黃裳亦誤邪張子曰易為君子謀不為小人謀何也朱子曰易只是
卜筮書本非以設教凡讀卦爻求之理之所以然者方為善讀是否

曰揲蓍占卦之法今有朱子筮儀陳蒙之書備矣古法不傳者朱子曰
揲蓍之法周禮領於太卜之官其法度必甚詳密今皆不可見獨賴大
傳有此數句可以略見彷彿而今推之亦無不可通處學者既不可得見
當時舊法則亦且當守此不當妄以私意橫起計度也高固非蓍然亦是
其類若以木棊竹筭金錢當之則去萬遠矣又曰卜易卦以錢擲以甲
子起卦始於京房又曰卦便可以蓍意揣度了不似龜才鑽拆便無救
處全不可容心又曰凡卦六爻皆不變則占本卦彖辭而以内卦為貞

卦為悔一爻變則以本卦變爻辭占二爻變則以本卦二變爻辭占仍
以上爻為主三爻變則占本卦及之卦之彖辭而以本卦為貞之卦為悔
前十卦主貞後十卦主悔四爻變則以之卦二不變爻占仍以下爻為主
五爻變則以之卦不變爻占六爻變則乾坤占二用餘卦占之卦彖辭於
是一卦可變六十四卦而四千九十六卦在其中矣所謂引而伸之觸
類而長之天下之能事畢矣豈不信哉今以六十四卦之變列為三十
二圖得初卦者自初而終自上而下得末卦者自終而初自下而上變在
第三十二卦以前者占本卦爻之辭變在第三十二卦以後者占變卦爻
之辭其辭或有不應者吉凶何自而決蓋人於辭上會者淺於象上會
者深伏羲教人卜筮亦有卦而已隨其所遇求之卦體卦象卦變無

不應矣文王周公之辭所該終有限改有時而不應必如左傳國語所載
占卦體卦象卦變而推互體使足以濟辭之所不及而為吉凶之前知耳
朱子曰爻卦與事不相應則推不去古人於此須有變通或以支干推之
又曰易之理不問君臣上下大事小事人皆可用前輩說易止把一事說
不把做占說此易竟無用處且如即鹿無虞唯入于林中君子幾不如舍
往吝其理謂將即鹿而無虞人必陷於林中若不舍而往是取吝之道遠
箇道理若後人做事如求官爵財利者求之不已便是取吝之道又如潛
龍勿用其理謂當此時只當潛晦不當用若占得此爻此事未可做君
子動則觀變玩占若無事時觀象玩辭亦當知其理然易人皆可用朱子
又曰傳句成欺黃裳亦誤者左傳昭公二十五年臧昭伯如晉臧會竊其

賈應僂句以下為信與僭僭言後平子立會會曰僂句不余欺也南蒯有
反得黃裳之占以為大吉殊不知舉事正及乎黃之中裳之下其大敗也
固宜曰黃裳亦誤者非易之誤南蒯用易之誤也故張子曰易為君
子謀不為小人謀者此也朱子亦曰如占得乾卦固是大亨下則云利貞
蓋正則利不正則不利至理之惟與聖人之至教寓其間矣夫率是為君
子故非小人盜賊所得取而用又曰易只是卜筮之書本非以設教然今
凡讀一卦一爻便如筮斯得觀象玩辭觀變玩占而又求其理之所以然
方為善讀於乾坤當識君臣父母之分於咸恒當識夫婦之別於震坎艮
巽離兌當識長幼之序於麗澤當識朋友之講以至慎言語節飲食當
有得於頤懲忿窒欲遷善改過當得損益不誼不瀆以謹上下之交安

其身之數語以為全身之道當有以得大傳即此而推隨讀而受用焉
曰易大槩陽爻吉陰爻凶亦有陽凶而陰吉者何也易中利字多為占者致
可詳其實邪

曰朱子曰陽爻多吉陰爻多凶又看他所處之地位如何易中大槩陽吉
而陰凶間亦有陽凶而陰吉者何故蓋有當為不當為若當為而不
為不當為而為之雖陽亦凶又曰易中利字多為占者設如利涉大川
是利於行舟也利有攸往是利於啓行也利用祭祀利用享祀是卜祭吉
田獲三狐田獲三品是卜田吉公用享於天子是卜朝覲吉利建侯是卜
立君吉利用為依遷國是卜遷國吉利用侵伐是卜侵伐吉之類
曰易中稱君子先王后上大人不同何也

曰六十四卦象通上下則稱君子施於天子不兼在下則稱先王其兼諸侯則稱后而卦又有稱上稱大人者上凡在人上者皆是大人則以德言也

曰夫子於上繫七爻下繫十一爻及十三卦又三陳九卦何也

曰夫子於繫辭上傳既舉七卦又解以發明易道觀象玩辭觀變玩占而法行之此下七爻則其例也於繫辭下傳復舉九卦十爻之辭以論之看來亦只是隨一時意之所欲言者則舉之逆爻各自有意義皆是為學者取法未必先立主意却以卦實之也此皆象傳之文言也學易者可觸類而通其餘矣十三卦言伏羲神農黃帝堯舜五聖人制器尚象之事三陳九卦者孔子以明文王處憂患之道也然三陳九德雖

夫子偶即九卦言之然上下經有對待凡十卦置乾不言乾為君也文王
當得事君之小心而不知其有君民之大德者也九卦上下體无離文王
晦其明者也然有互體離在焉實未嘗不明也

曰讀易當分為三等易之象似有三樣何也

曰朱子曰今人讀易當分為三等看伏羲之易如未有許多象象文
言說話方見得易之本意只是要作卜筮用如伏羲畫卦那裏有許多文
字言語只是有某卦某象如乾有乾之象坤有坤之象而已今人說易未
曾明乾坤之象便先說乾坤之理所以說得都無情理又文王周公分為
六十四卦添入乾元亨利貞坤元亨利牝馬之貞早不是伏羲之意已是
文王周公自說一般道理了然猶是就人占處說如占得乾則大亨而利

於任耳及孔子繫易作彖象文言則以元亨利貞為乾之四德又非文王之易矣又曰易之象似有三樣有本畫自有之象如奇畫象陽偶畫象陰是也六十四卦之文一文各是一象有實取諸物之象如乾坤六子以天地雷風之類象之是也有只是聖人以意自取那象來明是義者如白馬翰如載鬼一車之類是也

曰易與春秋孔子難言鮮及而詩書執禮及之何邪

曰此條見詩通畧

曰易與春秋皆未易有是否

曰朱子曰上古之書箕尊於易中古後書莫大於春秋此兩書皆未易有易則尊陽抑陰進君子退小人明消息盈虛之理春秋則尊王抑

伯內中國外夷伏明君臣上下之分

曰易傳卜子夏九師丁寬焦延壽費氏王通王弼鄭康伯孔穎達以至程子
傳朱子本義是皆同否程傳只有六十四卦繫辭以後無傳何也程朱傳義
外又有所作書否朱子云易只是卜筮之書故本義專以卜筮為亦何見也
然本義與程傳不合何也或云程傳大槩將八十四爻做人說是否朱子曰
有易先有本義却看程傳何也然諸儒論易有得失其詳指其人以實之
曰隋志卜子夏易傳二卷文中子曰九師興而易道微注云淮南王聘明
易者九人撰道訓上下篇號九師易魏王弼注上下經晉鄭康伯注係辭
說卦序卦唐孔氏為正義漢初傳經者傳其文而已未嘗自為訓說也
至丁將軍寬作易說三萬言則訓詁之學興矣焦延壽述陰陽災異則

穿鑿之說起矣若子夏之傳不依古易篇次而遵費氏則為後人之假托
可見也九師之易王通以為易道因之而微則無資於聖經可知也王
弼之傳則高談理致祖尚清虛而已孔氏之疏則隨文生義依徇王氏而
已迨程子作易傳易之義理始大明朱子作本義易之象占始益著蓋
程子之易發揮孔子之十翼者也朱子之易則惟三聖教人卜筮之旨者
也若乃朱子畫卦揲蓍之法先天後天之義又皆祖述邵子而推明之尤
有功於易也程朱傳不同如此程無繫辭者據王弼本只有六十四卦
繫辭以後無傳全法天台董氏例以東萊呂氏所集經說補之仍只稱
程子曰分註書之別於傳也程朱傳義外又有書者若程子二序上下
篇義易說綱領朱子圖說五贊筮儀易說綱領并啓蒙是也本義專

主卜筮者朱子云聖人分明說昔者聖人之作易觀象設卦繫辭焉以明吉凶幾多分曉某所以說易只是卜筮書此類可見又云如云極數知來之謂占定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜是與神物以前民用動則觀其變而玩其占等語皆是見得占筮之意○本義與程傳不合者朱子云程先生易傳義理精字數足無一毫欠缺只是於本義不合易本是卜筮之書程先生只說一理又云程易言理甚備象數却欠在或問程傳大槩將三百八十四爻做人說恐通未盡否朱子曰也是即是不可裝定做人說有占得如何有就事言者有以位言者以吉凶言之則為特以高下言之則為位隨所作而有皆通繫辭云不可為典要惟變通所適豈可裝定人說○朱子云有易先看某本義了却有程

傳以相參考如未有他易先有某說却也易者蓋不為他說所汨故也抑又論之易之理本精微難知也若莊周強要齊物和平靖一日只有一丈張閔中間易之義本起於數是皆未知易者劉牧易置圖書林栗指斥邵子麻衣肩偽著述之類是皆失易之甚者也與夫楊雄太玄司馬潛虛之數用五蓋補湊之書也楊龜山嘗用紙畫箇圈子用墨塗其半云這便是易朱子云此說極好易只是一陰一陽做出許多般樣學者詳之